Sourate N° 2 : Al-Baqara - La Vache

(médinoise, nombre de versets : 286, ordre chronologique : 87)

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

Les mérites de cette sourate

Selon Abû Hurayra ﷺ, le Messager d'Allah ﷺ a dit : « **Ne faites pas de vos maisons des tombes, car Satan n'entre pas dans une maison dans laquelle la sourate Al-Baqara est récitée ! »**[183]

'Abdu-l-Lâh Ibn Mas'ûd ﷺ dit à ce propos : « Satan fuit la maison dans laquelle il entend la sourate Al-Baqara. »[184]

Ad-Dârimî rapporte les paroles suivantes de 'Abdu-l-Lâh Ibn Mas'ûd ﷺ : « Aucun démon n'entrera dans la maison de celui qui récite, la nuit, dix versets de la sourate Al-Baqara. Il s'agit de ses quatre premiers versets, du verset du Trône[185] et des deux versets qui le suivent ainsi que des trois derniers versets. » Dans une autre version, il dit : « Aucun diable ne les approchera, lui et sa famille, et aucun mal ne les touchera ce jour-là. Lorsque ces dix versets sont récités sur une personne possédée, elle retrouve nécessairement ses esprits. »[186]

Selon Sahl Ibn Sa'd ﷺ, le Messager d'Allah ﷺ a dit : « **Chaque chose possède un point culminant, et celui du Coran est la sourate Al-Baqara. Satan n'entrera pas pendant trois nuits chez celui qui la récite chez lui de nuit, de même qu'il n'entrera pas durant trois jours chez celui qui la récite le jour. »**[187]

Les mérites de la sourate Al-Baqara associée à la sourate Âl 'Imrân

L'imam Ahmad rapporte, d'après Abû Nu'aym, d'après Bishr Ibn Muhâjir, le récit de 'Abdu-l-Lâh Ibn Burayda d'après son père : « Tandis que j'étais assis près du Prophète ﷺ, je l'entendis dire : **"Apprenez la sourate Al-Baqara,**

---

[183] Ahmad (2/284), Muslim (1/539), An-Nasâ'î (5/13), *Tuhfat Al-Ahwadhî* (8/180), déclaré hasan-sahîh par At-Tirmidhî.

[184] An-Nasâ'î (6/240). Al-Hâkim précise que sa chaîne de rapporteurs est authentique même si Al-Bukhârî et Muslim ne l'ont pas rapporté.

[185] V255.

[186] Ad-Dârimî (2/322).

[187] At-Tabarânî (6/163) et Ibn Hibbân (2/78).

l'apprendre est une bénédiction, la délaisser est source de remords et les sorciers ne peuvent rien contre elle."

Il marqua un silence, et reprit : "Apprenez les sourates Al-Baqara et Âl 'Imrân, car elles sont deux rayonnements qui, au Jour de la Résurrection, ombrageront ceux qui les auront apprises, tels deux nuages, deux ombres ou deux oiseaux en rang. Sachez qu'au Jour de la Résurrection, le Coran ira à la rencontre de celui qui l'aura appris lorsque sa tombe s'ouvrira. Tel un homme maigre, il lui dira : "Me connais-tu ?" Il répondra : "Non, je ne te connais pas." Il dira : "Je suis ton compagnon, le Coran, qui t'a assoiffé en pleine chaleur et qui t'a fait veiller la nuit. Certes, tout commerçant recueille un jour le fruit de son labeur et aujourd'hui, c'est toi qui en récoltes les fruits." On placera alors le royaume dans sa main droite, et l'éternité dans sa main gauche et la couronne de la prestance sur la tête. Ses parents porteront des parures que les habitants de la Terre ne peuvent porter. Ils demanderont : "Pourquoi avons-nous revêtu cela ?" On leur répondra : "Parce que votre fils a appris le Coran." Puis il lui sera dit : "Récite et gravis les degrés du Paradis et de ses chambres !" Et il ne cessera de monter tant qu'il récitera, que ce soit de façon rapide ou en psalmodiant." »[188]

Al-Baqara est une sourate médinoise

Les exégètes sont d'accord pour dire que tous ses versets furent révélés à Médine. Elle compte d'ailleurs parmi les premières sourates révélées dans cette ville.[189]

Toutefois, il est dit que le verset dans lequel se trouve ce passage :

﴿ وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾

« Et craignez le jour où vous serez ramenés à Allah (...) »[190], serait le dernier passage coranique révélé au Prophète ﷺ. Ceci est possible, tout comme les versets parlant de l'usure qui étaient aussi les derniers.

Khâlid Ibn Ma'dân appelait cette sourate « Le point culminant du Coran ».

---

[188] Ahmad (5/352). Une partie en est rapportée par Ibn Mâjah (2/1242). Sa chaîne de narrateurs est hasan selon les critères de Muslim.

[189] Ibn Jurayj rapporte cela d'après 'Atâ', d'après Ibn 'Abbâs et Khusayf le rapporte de 'Abdu-l-Lâh Ibn Zubayr, cité par Mujâhid (*Ad-Durr Al-Manthûr*, 1/47).

[190] S2 V281.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ الٓمٓ ۝١ ﴾

Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

﴿ (1). Alif. Lâm. Mîm. ﴾

Les lettres isolées du Coran (V1)

La science de ces lettres isolées apparaissant au début de certaines sourates fait partie de la science d'Allah. Tel est l'avis d'Abû Bakr, 'Umar, 'Uthmân, 'Alî et Ibn Mas'ûd.

Les savants en ont donné des interprétations diverses. Ainsi, certains affirment que ces lettres représentent les noms des sourates, d'autres disent qu'elles sont des introductions aux sourates.

Les lettres mentionnées au début des sourates sont au nombre de quatorze, soit la moitié de l'alphabet. Il a été dit que ce sont les lettres les plus nobles (ا ل م ص ر ك ح ي ع ط س ه ق ن).

Les ignorants ont dit que certaines parties du Coran ont été révélées uniquement pour le culte et qu'elles n'ont aucun sens en elles-mêmes, ceux-là se sont égarés. Au contraire, tout a un sens, si un hadith vient nous l'expliquer, nous l'utiliserons, dans le cas contraire, nous nous bornerons à ce qu'on a déjà donné comme interprétation et nous disons :

﴿ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ ﴾

﴿ (...) Nous y croyons ; tout provient de notre Seigneur. (...) ﴾ [191]

Certains savants ont expliqué que ces lettres ont été mentionnées au début de certaines sourates afin de montrer que le Coran est un miracle et que les hommes seraient incapables d'en produire un semblable, alors pourtant qu'il est formé des lettres qu'ils utilisent pour communiquer.[192]

Dans un commentaire, Az-Zamakhsharî explique que certaines lettres apparaissent seules, d'autres par deux, par trois, par quatre ou encore par cinq, à l'instar des mots arabes qui sont composés tantôt d'une seule lettre, tantôt de plusieurs lettres, allant jusqu'à cinq lettres.

---

[191] S3 V7.

[192] Interprétation citée par Ar-Râzî et attribuée à Al-Mubarrid. Al-Qurtubî la rapporte aussi d'Al-Farrâ' et de Qutrub. C'est aussi l'opinion d'Ibn Taymiyya.

C'est pourquoi chaque sourate débutant par ces lettres contient un ou plusieurs versets prenant la défense du Coran et montrant le miracle de sa révélation.

Ainsi, Allah, le Très-Haut, a dit :

﴿ الٓمٓ ۝١ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ ﴾

« Alif, Lâm, Mîm. Tel est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute (...). » [193]

﴿ الٓمٓ ۝١ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ ۝٢ نَزَّلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ ﴾

« Alif, Lâm, Mîm. Allah ! Pas de divinité digne d'adoration à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même. Il a fait descendre sur toi le Livre avec la vérité, confirmant ce qui a été révélé avant lui. (...). » [194]

﴿ الٓمٓصٓ ۝١ كِتَٰبٌ أُنزِلَ إِلَيۡكَ فَلَا يَكُن فِي صَدۡرِكَ حَرَجٞ مِّنۡهُ ﴾

« Alif, Lâm, Mîm, Sâd. C'est un Livre qui t'a été révélé, qu'il n'y ait, à son sujet, nulle gêne dans ton cœur (...). » [195]

﴿ الٓرۚ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ ۝١ ﴾

« Alif, Lâm, Râ. [Voici] un Livre que nous t'avons révélé afin que - par la permission de leur Seigneur - tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. » [196]

﴿ الٓمٓ ۝١ تَنزِيلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَا رَيۡبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۝٢ ﴾

« Alif, Lâm, Mîm. La Révélation du Livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. » [197]

﴿ حمٓ ۝١ تَنزِيلٞ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝٢ ﴾

« Hâ, Mîm. [Voici] une Révélation du Tout-Miséricordieux, du Très-Miséricordieux. » [198]

---

[193] S2 V1-2.
[194] S3 V1-3.
[195] S7 V1-2.
[196] S14 V1.
[197] S32 V1-2.

﴿ حمٓ ﴿١﴾ عٓسٓقٓ ﴿٢﴾ كَذَٰلِكَ يُوحِيٓ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣﴾ ﴾

« Hâ, Mîm. 'Ayn, Sîn, Qâf. C'est ainsi qu'Allah, le Puissant, le Sage, te fait des révélations, comme à ceux qui ont vécu avant toi. » [199]

﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ ﴾

« (2). Tel est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. »

Aucun doute au sujet du Coran (V2)

« Le Livre » fait allusion au Coran. Nul doute que le Coran a véritablement été révélé par Allah, comme Il le dit dans la sourate As-Sajda (La Prosternation) :

﴿ الٓمٓ ﴿١﴾ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾ ﴾

« Alif, Lâm, Mîm. La Révélation du Livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. » [200]

Certains ont dit que l'affirmation (du fait qu'il n'y a pas de doute) vaut aussi comme interdiction (de douter).

Dans le verset dont nous faisons l'exégèse, si l'on marque un temps d'arrêt après le mot « fîhi » (فِيهِ), cela signifie : « au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide ». Il est aussi possible de marquer une pause avant le mot « fîhi », et dans ce cas, cela veut dire : « pas de doute, il s'y trouve une guidée… ». Mais la première lecture est plus forte et préférable, et elle est en accord avec le verset que nous avons cité (S32 V1-2).

Le Coran est un guide uniquement pour les pieux

Allah dit en effet :

﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾ ﴾

---

[198] S41 V1-2.
[199] S42 V1-3.
[200] S32 V1-2.

« (...) Dis : « Pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. Et quant à ceux qui ne croient pas, il y a une surdité dans leurs oreilles et ils sont frappés d'aveuglement en ce qui le concerne : ceux-là [c'est comme s'ils étaient] appelés d'un endroit lointain. » »[201]

Il dit aussi :

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ ﴾

« Nous révélons du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. »[202]

D'après Ibn 'Abbâs ﷺ, Ibn Mas'ûd ﷺ et d'autres compagnons ont expliqué que le terme « guidée » (هُدًى) désigne une lumière réservée aux croyants pieux.

Qui sont les gens pieux (ٱلْمُتَّقُونَ) ?

Ibn 'Abbâs ﷺ, expliquant cette partie du verset, affirme que les pieux sont les croyants qui n'associent rien à Allah dans leur adoration et qui Lui obéissent. Il dit aussi que ce sont ceux qui prennent garde à ne pas dévier de la voie droite pour ne pas encourir la punition d'Allah, et ceux qui espèrent la miséricorde divine et croient aux révélations.

Ibn Jarîr affirme que ces interprétations sont toutes correctes.

Comment être guidé ?

Le terme « guidée » (هُدًى) désigne la foi qui prend racine dans le cœur, et cette foi, nul ne peut la provoquer si ce n'est Allah. Le Très-Haut dit :

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾

« Tu ne guides pas celui que tu aimes (...). »[203]

Et :

﴿ ۞ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ ﴾

« Ce n'est pas à toi de les guider (...). »[204]

---

[201] S41 V44.
[202] S17 V82.
[203] S28 V56.

﴿ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُۥ ﴾

« Point de guide pour celui qu'Allah égare (…). » [205]

﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾ ﴾

« (…) Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et quiconque Il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. » [206]

Le mot arabe (هُدًى) « guidée » indique le fait de montrer (aux hommes) la vérité et la voie qui y mène. Le Très-Haut dit :

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ ﴾

« (…) Et en vérité tu guides vers un chemin droit... » [207]

﴿ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ ۗ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾ ﴾

« (…) Tu n'es qu'un avertisseur, et à chaque peuple un guide. » [208]

Il dit aussi :

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴾

« Et quant aux Thamûd, Nous les guidâmes, mais ils préférèrent l'aveuglement à la guidée (…). » [209]

Qu'est-ce que la piété (اَلتَّقْوَى) ?

Le mot est dérivé d'un verbe arabe qui signifie « se prémunir contre un mal ».

Il est dit que 'Umar Ibn Al-Khattâb ﷺ interrogea une fois Ubayy Ibn Ka'b ﷺ au sujet de la piété et ce dernier lui répondit : « As-tu déjà emprunté un chemin envahi de ronces ? » 'Umar acquiesça et Ubayy demanda : « Et qu'as-tu fait ? » 'Umar répondit : « J'ai relevé mes vêtements et essayé de les éviter. » Ubayy répondit : « Ceci est la piété. »

---

[204] S2 V272.
[205] S7 V186.
[206] S18 V17.
[207] S42 V52.
[208] S13 V7.
[209] S41 V17.

﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾

﴿ (3). qui croient à l'invisible (...). ﴾

Qu'est-ce que la foi en l'invisible ? (V3)

'Abdu-l-Lâh Ibn Mas'ûd ﷺ fit le commentaire suivant : « La foi, c'est la croyance. »[210]

Ibn 'Abbâs ﷺ, mentionné par 'Alî Ibn Abî Talha ﷺ, explique que : **﴿ qui croient ﴾** signifie « qui prêtent foi ». [211]

Ma'mar rapporte d'Az-Zuhrî : « La foi, ce sont les actes. »[212]

Abû Ja'far Ar-Râzî cite Ar-Rabî' Ibn Anas qui explique que « ceux qui croient » sont « ceux qui craignent ».[213]

Ibn Jarîr dit : « Ce qui est plus correct, c'est de dire que ce sont des personnes décrites ici comme ayant foi en l'inconnu, et dont la foi impacte les paroles, les actes et les croyances. La crainte fait donc partie de cette foi, elle est une preuve de la véracité des paroles par les actes. La foi, c'est une notion générale, qui regroupe la croyance en Allah, en Ses Livres, en Ses Messagers, et c'est une croyance attestée par les actes. »

En langue arabe, le mot « foi » (إِيمَان) fait allusion à la croyance. Il est employé avec cette acceptation dans le Coran à plusieurs reprises :

﴿ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

﴿ (...) Il croit en Allah et fait confiance aux croyants (...). ﴾ [214]

﴿ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَٰدِقِينَ ﴿١٧﴾ ﴾

﴿ (...) Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité ! ﴾ [215]

Le mot est aussi utilisé avec cette acceptation lorsqu'il est associé aux actes :

---

[210] At-Tabarî (1/235), rapporté par Abû Ja'far d'après Al-'Alâ' Ibn Musayyab Ibn Râfi', d'après Abû Ishâq, d'après Abû Al-Ahwas.
[211] At-Tabarî (1/235).
[212] At-Tabarî (1/235).
[213] At-Tabarî (1/235).
[214] S9 V61.
[215] S12 V17.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ﴾

« (…) à part ceux qui croient et font de bonnes œuvres (…). » [216]

Employé de façon générale, le terme foi désigne à la fois la croyance, la parole et les actes.[217]

La foi augmente et diminue.[218]

D'autres personnes de science ont dit que la foi correspondait à la crainte, comme dans les versets suivants :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ ﴾

« Ceux qui redoutent leur Seigneur bien qu'ils ne L'aient jamais vu (…). » [219]

﴿ مَّنْ خَشِىَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ﴾

« …qui redoute le Tout-Miséricordieux bien qu'il ne Le voie pas, et qui vient [vers Lui] avec un cœur porté à l'obéissance. » [220]

Or la crainte est la base de la foi et de la science :

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ ﴾

« (…) Parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah (…). » [221]

Que veut dire « à l'invisible » (بِالْغَيْبِ) ?

Nos pieux prédécesseurs ont donné diverses explications au terme « à l'invisible », et toutes ces interprétations sont justes et visées par le terme.

Abû Al-'Âliya explique cette partie du verset **« qui croient à l'invisible »** en disant : « Ils croient en Allah, en Ses anges, en Ses Livres, en Ses Messagers, au Jour Dernier, au Paradis et à l'Enfer créés et à Sa rencontre. Ils croient en la vie après la mort et en la Résurrection. Tout ceci fait partie de l'invisible. » Cet avis est partagé par Qatâda Ibn Di'âma.[222]

---

[216] S26 V227.
[217] Ibn Abî Hâtim (1/35).
[218] Voir l'explication du *Sahîh Al-Bukhârî*.
[219] S67 V12.
[220] S50 V33.
[221] S35 V28.
[222] At-Tabarî (1/236), rapporté par Abû Ja'far Ar-Râzî, d'après Ar-Rabî' Ibn Anas.

'Abdu-r-Rahmân Ibn Yazid[223] raconte : « Nous étions assis chez 'Abdu-l-Lâh Ibn Mas'ûd ﷺ et nous parlions des compagnons du Prophète ﷺ et des œuvres qu'ils avaient accomplies lorsque 'Abdu-l-Lâh dit : "Le cas de Muhammad était évident pour celui qui le voyait, mais, par le seul digne d'être adoré, il n'y a pas foi plus grande que celle en l'invisible !" Puis, il récita :

﴿ الٓمٓ ۝١ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝٢ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ jusqu'à ﴿ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۝٥ ﴾

« Alif, Lâm, Mîm. Tel est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible » jusqu'à « ceux-là sont ceux qui réussissent. »[224] »

Il est également rapporté qu'Abû 'Ubayda Ibn Al-Jarrâh demanda au Messager d'Allah ﷺ : « Ô Messager d'Allah, y a-t-il des gens meilleurs que nous ? Nous avons embrassé l'islam avec toi et avons combattu à tes côtés ! » Il répondit : **« Oui, des gens qui vous succéderont et qui croiront en moi sans même m'avoir vu. »**[225]

﴿ . . . وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝٣ ﴾

« (...) et accomplissent la prière et dépensent [dans l'obéissance à Allah] de ce que Nous leur avons attribué. »

Qu'est-ce qu'« accomplir la prière » ?

Ibn 'Abbâs l'explique ainsi : « C'est-à-dire, ils prient en accomplissant tous les actes et en prononçant toutes les paroles qui y sont liés. »[226]

Ad-Dahhâk mentionne aussi qu'Ibn 'Abbâs dit qu'il s'agit d'effectuer comme il se doit les inclinaisons et les prosternations, de réciter le Coran et de prier avec crainte et recueillement.[227]

---

[223] Récit rapporté par Ibn Abî Hâtim (1/34), Ibn Mardawayh et Al-Hâkim dans son *Mustadrak* (2/260) qui précise que ce récit est authentique d'après les critères d'Al-Bukhârî et Muslim.
[224] S2 V1-5.
[225] Extrait d'une narration rapportée par Ahmad (4/106).
[226] At-Tabarî (1/241).

Qatâda en donne l'explication suivante : « Accomplir la prière consiste à en respecter les horaires, à effectuer au préalable les ablutions avec soin et à en accomplir comme il se doit les inclinaisons et les prosternations. »[228]

Que veut dire « dépenser de ce que Nous leur avons attribué » ?

Ceci fait allusion à l'aumône légale, comme l'explique Ibn 'Abbâs ﷺ.[229]

As-Suddî rapporte, d'après Abû Mâlik, d'après Abû Sâlih qui cite Ibn 'Abbâs, d'après Murra, d'après Ibn Mas'ûd et d'autres compagnons, que les paroles « qui dépensent de ce que Nous leur avons attribué » font allusion aux dépenses de l'homme pour sa famille, avant révélation des versets parlant de l'aumône légale.[230]

Ad-Dahhâk rapporte qu'avant l'islam, les gens dépensaient, chacun selon ses moyens, pour se rapprocher d'Allah.[231]

Prière et aumône sont souvent mentionnées ensemble ; la prière correspondant au droit d'Allah sur Ses serviteurs, et l'aumône aux droits des serviteurs les uns sur les autres. Par l'aumône légale, le croyant est bienfaisant envers les créatures. Ceux qui doivent bénéficier de ces dépenses en priorité sont les proches, les épouses, les enfants, les esclaves puis les autres.

Ibn 'Umar ﷺ rapporte ces propos du Prophète ﷺ : « **L'islam est basé sur cinq piliers ; l'attestation qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad est le Messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône légale, le jeûne du mois de Ramadân et l'accomplissement du pèlerinage à la Maison (La Mecque).** »[232]

Qu'est-ce que la prière (اَلصَّلَاة) ?

En langue arabe, le terme prière (الصَّلَاة) désigne l'invocation. Dans le domaine religieux, il désigne la prière, qui est une succession d'inclinaisons, de prosternations et d'actes, accomplie en un temps prescrit, avec des conditions de validité et des caractéristiques connues.

---

[227] At-Tabarî (1/241).
[228] Ibn Abî Hâtim (1/37).
[229] Cité par 'Alî Ibn Abî Talha.
[230] At-Tabarî (1/243).
[231] Cité par Juwaybir. At-Tabarî (1/243).
[232] *Fath Al-Bârî* (1/64), Muslim (1/45).

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ ﴾

﴿ (4). Ceux qui croient à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi et qui croient fermement à la vie future. ﴾

D'après Ibn 'Abbâs ﷺ, les paroles ﴿ **ceux qui croient à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi** ﴾ signifient « ceux qui croient à ce avec quoi tu es venu de la part d'Allah et à ce qu'ont apporté les Messagers avant toi, ceux qui ne font aucune différence entre les Messagers et ne renient pas ce avec quoi ils sont venus, de la part de leur Seigneur. »[233]

﴿ **Et qui croient fermement à la vie future** ﴾, c'est-à-dire à la Résurrection, au Paradis et à l'Enfer, au Jugement Dernier, à la pesée des œuvres dans la Balance. Elle est nommée « vie future » parce qu'elle succède à la vie terrestre.[234]

Les caractéristiques des croyants (V4)

Allah a commencé à les décrire dans Sa parole ﴿ **qui croient en l'inconnu, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué.** ﴾

Mujâhid affirme qu'au début de la sourate Al-Baqara, quatre versets décrivent les croyants, deux les mécréants et treize les hypocrites.[235]

Ces quatre versets concerneraient tous les croyants, arabes ou non arabes, gens du Livre, hommes ou djinns.

Les caractéristiques des croyants citées ici sont indissociables les unes des autres et sont toutes ordonnées par Allah.

Le Très-Haut dit :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ﴾

﴿ Ô croyants ! Ayez foi en Allah, en Son Messager, au Livre qu'Il a révélé à Son Messager, et au Livre qu'Il a révélé avant (...). ﴾ [236]

Allah décrit la foi des croyants en ces termes :

---

[233] At-Tabarî (1/244).
[234] Ibn Abî Hâtim (1/39).
[235] At-Tabarî (1/239).
[236] S4 V136. Voir aussi : S29 V46, S4 V47, S5 V68.

﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ﴾

« Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants : tous ont cru en Allah, en Ses anges, en Ses Livres et en Ses Messagers, [en disant] : « Nous ne faisons aucune distinction entre Ses Messagers. » (...) »[237]

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ﴾

« Et ceux qui croient en Allah et en Ses Messagers et qui ne font point de différence entre ces derniers (...). »[238]

Toutefois, les croyants parmi les gens du Livre ont une particularité, car ils ont cru en leur Livre dans le détail, puis, s'ils se soumettent à l'islam, ils croient en son Livre dans ses moindres détails, ils recevront ainsi une double récompense. Les autres croyants ne croient aux Livres précédents que de façon générale. Le Prophète ﷺ nous dit : **« Lorsque les gens du Livre vous disent quelque chose, ne les reniez pas, mais ne les croyez pas non plus. Dites plutôt : "Nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé." »**[239]

Il faut toutefois préciser que la foi en la religion de Muḥammad de beaucoup d'Arabes est parfois plus complète et plus générale que celle de certains gens du Livre, c'est pour cela qu'ils peuvent espérer une récompense encore meilleure que celle des gens du Livre qui se sont convertis. Et Allah est le plus savant.

﴿ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۝٥ ﴾

« (5). Ceux-là sont sur une guidée de leur Seigneur et ceux-là sont ceux qui réussissent. »

« Ceux-là », ce sont ceux qui ont été décrits dans les versets précédents, ce sont les croyants et leur foi les poussera nécessairement à l'accomplissement de bonnes œuvres et à l'éloignement des interdits. Ceux-là sont guidés par le

---

[237] S2 V285.
[238] S4 V152.
[239] Abû Dâwud (4/59).

Très-Haut, qui leur montre la voie à suivre. Ceux-là seront heureux, ici-bas comme dans l'au-delà, où ils obtiendront ce qu'ils désiraient et où ils seront protégés de ce qu'ils craignaient. Ils recevront la récompense du séjour éternel dans les jardins du Paradis et seront préservés du châtiment.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٦ ﴾

﴿ (6). Certes ceux qui ont mécru, cela est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas ; ils ne croient pas. ﴾

Le Très-Haut a dit : ﴿ **Certes ceux qui ont mécru** ﴾, c'est-à-dire ceux qui cachent la vérité et la remplacent par des mensonges, ceux-là, peu importe qu'ils soient avertis ou non, ils ne croiront pas.

En commentaire du verset cité plus haut, Ibn 'Abbâs ﷺ explique, cité par 'Alî Ibn Abî Talha : « Le Messager d'Allah ﷺ souhaitait que tous croient en son message et suivent le droit chemin. Or Allah l'informe ici que seuls ceux auxquels Allah a prédestiné la foi dans la Tablette Gardée croiront, de même que seuls ceux auxquels Il a prédestiné l'égarement s'égareront. »[240]

Le Très-Haut dit :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ٩٦ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٩٧ ﴾

﴿ Ceux contre qui la parole (la menace) de ton Seigneur se réalisera ne croiront pas, même si tous les signes leur parvenaient, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. ﴾[241]

Et, parlant des gens du Livre qui s'entêtent à refuser la vérité, Il dit :

﴿ وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا۟ قِبْلَتَكَ ﴾

﴿ Certes si tu apportais toutes les preuves à ceux à qui le Livre a été donné, ils ne suivraient pas ta direction (...). ﴾[242]

Ainsi, nul ne peut guider celui qu'Allah n'a pas guidé et nul ne peut égarer celui qu'Allah a guidé.

Allah exhorte le Messager à transmettre et à ne pas se consumer de chagrin à cause de ceux qui mécroient :

---

[240] At-Tabarî (1/252).
[241] S10 V96-97.
[242] S2 V145

﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿٤٠﴾ ﴾

﴿ (…) Seule la transmission [du message] t'incombe, et le règlement de compte Nous revient. ﴾ [243]

﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰٓ أَبْصَٰرِهِمْ غِشَٰوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾ ﴾

﴿ (7). Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un terrible châtiment. ﴾

Que signifie le mot « scellé » (خَتَمَ) ? (V7)

As-Suddî explique qu'Allah a cacheté leurs cœurs[244]. Qatâda explique que Satan les a dominés puisqu'ils lui ont obéi, ainsi, Allah a scellé leurs cœurs, leur ouïe et un voile couvre leur vue si bien qu'ils ne voient ni n'entendent ce qui mène au droit chemin[245].

Mujâhid explique que les péchés ont adhéré au cœur de la personne, au point de ne faire qu'un avec lui. Al-A'mash rapporte de Mujâhid : « Les compagnons disaient que le cœur est comme ceci (la main), quand le serviteur commet un péché, l'un des doigts se replie. Quand il en commet un autre, un autre doigt se replie. » Il plia les doigts jusqu'à les avoir tous pliés. Il dit ensuite : « C'est alors qu'un cachet y est apposé. »[246]

Ibn Jurayj rapporte aussi que 'Abdu-l-Lâh Ibn Kathîr dit avoir entendu Mujâhid dire : « Le noircissement du cœur est moins grave que son cachet, qui est moins grave que son verrouillage. »[247]

Al-Qurtubî affirme qu'il y a unanimité pour dire qu'Allah S'est décrit comme étant Celui qui scelle les cœurs des mécréants et y appose un cachet :

﴿ بَل طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾

﴿ (…) **En réalité, c'est Allah qui a scellé leurs cœurs à cause de leur mécréance (…).** ﴾ [248]

---

[243] S13 V40. Voir aussi S11 V12.
[244] Ibn Abî Hâtim (1/44).
[245] Ibn Abî Hâtim (1/44).
[246] At-Tabarî (1/258).
[247] Le noircissement (S83 V14), et le verrouillage du cœur (S47 V24). At-Tabarî (1/259).

Le Prophète ﷺ a dit : « **Ô Toi qui retournes les cœurs ! Maintiens nos cœurs fermement attachés à Ta religion ! »**[249]

Hudhayfa رضي الله عنه rapporte également cette parole du Messager d'Allah ﷺ : « **Les cœurs sont sans arrêt exposés aux tentations, tout cœur qui y succombe se voit marqué d'un point noir, tandis que tout cœur qui y résiste se voit marqué d'un point blanc. Ainsi, les cœurs sont de deux sortes : les cœurs blancs comme neige qui résisteront aux tentations tant que les cieux et la Terre existent, et les cœurs noirs, à l'image d'une cruche renversée ; ils ne connaissent aucun bien et ne condamnent aucun mal.** »[250]

Ibn Jarîr cite aussi en commentaire ce hadith rapporté par Abû Hurayra رضي الله عنه, selon lequel le Prophète ﷺ a dit : « **Lorsque le croyant commet un péché, une tache noire apparaît sur son cœur. S'il se repent, y renonce et invoque la grâce d'Allah, son cœur en est lavé mais s'il persiste, la tache s'agrandit jusqu'à couvrir la majorité de son cœur. Telle est l'explication des paroles d'Allah : ﴿ Mais non ! Ce qu'ils ont commis (comme péchés) a couvert leurs cœurs ! ﴾** »[251]

Qu'est-ce que le voile épais (غِشَاوَة) ?

Tandis que le sceau couvre le cœur et l'ouïe, le voile épais est associé à la vue. A ce sujet, As-Suddî rapporte le commentaire d'Ibn 'Abbâs, d'Ibn Mas'ûd et d'autres compagnons : « Ils ne comprennent ni n'entendent. Allah a placé un voile sur leurs yeux, si bien qu'ils ne voient pas. »[252]

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ ﴾

﴿ (8). Parmi les gens, il y a ceux qui disent : « Nous croyons en Allah et au Jour Dernier ! » alors qu'en réalité, ils n'y croient pas. (9). Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes sans s'en rendre compte. ﴾

---

[248] S4 V155.
[249] At-Tirmidhî (2140, 3587), Ibn Mâjah (3834).
[250] Muslim (1/128).
[251] At-Tabarî (1/260). Hadith rapporté par At-Tirmidhî qui le qualifié de hasan-sahîh (*Tuhfat Al-Ahwadhî* 9/254), ainsi que par An-Nasâ'î (*Al-Kubrâ*, 6/509) et Ibn Mâjah (2/1418).
[252] At-Tabarî (1/266).

Après la description des croyants puis celle des mécréants au début de la sourate, Allah va désormais décrire les hypocrites, ceux qui prétendent être croyants alors qu'en leurs cœurs, ils n'ont pas la foi. Allah a mis en garde les croyants contre eux, notamment par la révélation des sourates At-Tawba (Le Repentir S9) et Al-Munâfiqûn (les Hypocrites S63), ainsi que quelques versets de la sourate An-Nûr (La Lumière S24).

Définition et apparition de l'hypocrisie (V8-9)

L'hypocrisie c'est le fait de montrer le bien et de cacher le mal en soi. Si elle touche la croyance, elle précipite celui qui en est coupable en Enfer pour l'éternité.

Si elle concerne les actes, elle est un des plus grands péchés. Ibn Jurayj explique que les actes de l'hypocrite contrastent avec ses paroles, de même que son apparence tranche avec son intérieur et que son paraître diffère de son être.

Les sourates médinoises font état de la situation des hypocrites. En effet, à La Mecque, l'hypocrisie n'existait pas encore, la situation était même telle que certains croyants se devaient de dissimuler leur foi et de prétendre être mécréants.

Le Messager d'Allah ﷺ émigra à Médine, où vivaient les Partisans, faisant partie des deux tribus Al-Aws et Al-Khazraj. A l'instar des païens arabes, ces tribus adoraient les idoles. Médine abritait aussi trois tribus juives pratiquant leur culte sur les traces de leurs ancêtres : Banû Qaynuqâ', alliés aux Khazraj et Banû An-Nadîr ainsi que Banû Qurayzha, alliés aux Aws.

A l'arrivée du Messager d'Allah ﷺ à Médine, certaines tribus des Aws et des Khazraj se convertirent à l'islam. Les gens embrassaient alors l'islam par conviction et non par hypocrisie, puisque l'islam ne disposait pas d'une force suscitant la crainte, d'ailleurs le Prophète ﷺ avait établi des pactes avec les juifs ainsi que des tribus arabes vivant près de Médine. Parmi les juifs, 'Abdu-l-Lâh Ibn Salâm fut l'un des rares à embrasser l'islam.

'Abdu-l-Lâh Ibn Ubayy Ibn Salûl, de la tribu d'Al-Khazraj, était le chef de deux tribus médinoises qui s'apprêtaient à le prendre pour roi. Toutefois, lors de l'avènement de l'islam, les gens s'y soumirent et délaissèrent 'Abdu-l-Lâh qui nourrit alors une rancœur envers l'islam et les musulmans.

Lorsqu'Allah accorda la victoire aux musulmans lors de la bataille de Badr, celui-ci dit : « Et voilà qu'apparaît l'ordre d'Allah ! » Il fit semblant

d'embrasser l'islam, accompagné dans cette démarche par certains des siens et des gens du Livre. C'est à partir de là que l'hypocrisie apparut, parmi les Médinois et les bédouins aux alentours.

Parmi les Emigrés, il n'y avait pas d'hypocrites, car personne n'avait été contraint d'émigrer, et ceux qui l'avaient fait avaient dû renoncer à leurs biens, leurs familles et leurs terres, recherchant par là l'autre monde, et ce qu'il y a auprès d'Allah.

Explication du verset (V9)

D'après Muhammad Ibn Ishâq, le verset désigne les hypocrites d'Al-Aws et d'Al-Khazraj et ceux qui leur ressemblent.[253]

Allah met en garde les croyants afin qu'ils soient avertis du mal des hypocrites, qui prétendent avoir la foi alors que ce n'est pas le cas, ils témoignent face au Messager d'Allah ﷺ en insistant sur leur sincérité alors que cela n'est que mensonges.

﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۘ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ ﴾

﴿ Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent : « Nous attestons que tu es certes le Messager d'Allah ! » Allah sait que tu es vraiment Son Messager (…). ﴾ [254]

Allah lève le voile sur leurs prétentions en les réfutant :

﴿ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ۝١ ﴾

﴿ (…) Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. ﴾[255]

Puis, Allah dit : **﴿ Ils cherchent à tromper Allah et les croyants ﴾**, en prétextant être croyants et en masquant leur mécréance, ils pensent tromper Allah et imaginent que cela sera à leur avantage devant Lui. Ils pensent Le duper, comme ils ont voulu duper les croyants :

﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ ۝١٨ ﴾

---

[253] Ibn Abî Hâtim (1/46), avis partagé par Abû Al-'Âliya, Al-Hasan, Qatâda et As-Suddî.
[254] S63 V1.
[255] S63 V1.

﴿ Le jour où Allah les ressuscitera tous, ils Lui jureront alors comme ils vous jurent à vous-mêmes, pensant s'appuyer sur quelque chose de solide. Mais ce sont eux les menteurs. ﴾ [256]

Or, en agissant ainsi, ce sont bel et bien eux-mêmes qu'ils trompent !

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ ﴾

﴿ Les hypocrites cherchent à tromper Allah, or c'est Lui qui les trompe (...). ﴾ [257]

Ibn Jurayj interprète la parole ﴿ ils cherchent à tromper Allah ﴾ en disant : « Ils attestent en public qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, dans le seul but de sauver leur vie et leurs biens alors que leur croyance s'y oppose. »[258]

Quant à Sa'îd, il rapporte l'exégèse suivante de Qatâda : « Beaucoup décrivent l'hypocrite comme quelqu'un qui n'a pas de morale, qui prétend avoir la foi alors qu'il mécroit, dont les actes contredisent les paroles, dont le visage le soir diffère du visage le matin, quelqu'un qui change de cap tel un navire balloté par le vent. »[259]

﴿ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ ﴾

﴿ (10). Il y a dans leurs cœurs une maladie qu'Allah laisse s'aggraver. Ils auront un châtiment douloureux, à cause de leurs mensonges. ﴾

Qu'est-ce que cette maladie ? (V10)

D'après Ibn Mas'ûd et d'autres compagnons, cette maladie est le doute.[260]

'Abdu-r-Rahmân Ibn Zayd Ibn Aslam explique que c'est une maladie qui touche la religion et non pas le corps. Il s'agit du doute que les hypocrites nourrissent au sujet de l'islam.

﴿ Qu'Allah laisse s'aggraver ﴾, Allah laisse se développer cette souillure. Puis, 'Abdu-r-Rahmân récita ces versets :

---

[256] S58 V18.
[257] S4 V142.
[258] Ibn Abî Hâtim (1/46).
[259] Ibn Abî Hâtim (1/47).
[260] Rapporté par As-Suddî, d'après Abû Mâlik et Abû Sâlih qui cite Ibn 'Abbâs, et d'après Murra Al-Hamdânî qui cite Ibn Mas'ûd. Avis partagé par Mujâhid, 'Ikrima, Al-Hasan Al-Basrî, Abû Al-'Âliya, Ar-Rabî' Ibn Anas et Qatâda. Ibn Abî Hâtim (1/48).

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ﴾

﴿ (...) Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi, et ils s'en réjouissent. Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure (...). ﴾ [261]

Il ajoute : « Le Coran augmente leur mal et leur égarement. »[262]

Cette explication est en accord avec le principe selon lequel la récompense est de même nature que les actes, et elle est en accord avec les paroles du Très-Haut :

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ ﴿١٧﴾ ﴾

﴿ Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, Il les guida encore plus et leur inspira leur piété. ﴾ [263]

Allah dit : **﴿ Ils auront un châtiment douloureux, à cause de leurs mensonges ﴾**, certains ont dit que le mot « mensonges » fait allusion au fait qu'ils renient la foi. Les hypocrites sont à la fois des menteurs et des négateurs.

Certains disent que le Messager d'Allah ﷺ savait qui étaient les hypocrites. Ils se basent sur ce que rapporta Hudhayfa Ibn Al-Yamân qui cita le nom des quatorze hypocrites qui attaquèrent sournoisement le Prophète ﷺ lors de l'expédition de Tabûk en pleine nuit. Ils avaient planifié d'effrayer sa chamelle afin qu'il chute dans la côte, mais Allah dévoila leur plan au Prophète ﷺ qui transmit l'identité des hypocrites à Hudhayfa.

En ce qui concerne les autres hypocrites, le Prophète ﷺ n'en connaissait pas les noms. Allah lui révéla leurs caractéristiques qu'il put reconnaître en certains.

Le Très-Haut dit :

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَٰفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾

---

[261] S9 V124-125.

[262] At-Tabarî (1/280).

[263] S47 V17.

﴿ Et parmi les bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas mais Nous les connaissons (...). ﴾ [264]

Il dit aussi :

﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾

﴿ Or, si Nous voulions, Nous te les montrerions. Tu peux les reconnaître aisément à leurs traits et tu peux les reconnaître au ton de leur langage. (...) ﴾ [265]

Parmi les hypocrites notoires, on compte 'Abdu-l-Lâh Ibn Ubayy Ibn Salûl. Zayd Ibn Arqam ﷺ témoigna contre celui-ci et 'Umar Ibn Al-Khattâb ﷺ reprocha au Prophète ﷺ sa clémence envers 'Abdu-l-Lâh, ce à quoi le Prophète ﷺ répondit : **« Je détesterais que l'on dise que Muhammad tue ses compagnons. »**[266]

Le Prophète ﷺ assista même à son enterrement et pria sur lui, expliquant qu'on lui en avait donné le choix. Dans une autre version, il a dit : **« Si je savais qu'en implorant le pardon pour lui plus de soixante-dix fois, il serait pardonné, je le ferais. »**[267]

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ ﴾

﴿ (11). Et lorsqu'on leur dit : « Ne semez pas la corruption sur la Terre ! », ils disent : « Au contraire nous ne sommes que des réformateurs ! » (12). Mais plutôt, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. ﴾

Que veut dire « semer la corruption » ? (V11)

As-Suddî rapporte d'après Ibn 'Abbâs, Ibn Mas'ûd et d'autres compagnons que ce verset fait allusion aux hypocrites.

---

[264] S9 V101.
[265] S47 V30.
[266] At-Tabarî (23/406).
[267] *Fath Al-Bârî* (8/184), Muslim (4/2141).

Abû Ja'far rapporte d'après Ar-Rabî' Ibn Anas, d'après Abû Al-'Âliya que les paroles ﴿ **et lorsqu'on leur dit : « Ne semez pas la corruption sur la Terre ! »** ﴾ signifient « ne commettez pas de péchés sur Terre ». La corruption, c'est la désobéissance à Allah.

L'ordre ne pourra être atteint que lorsqu'Allah sera obéi.[268]

En commentaire du mot ﴿ **corruption** ﴾, il dit : « Le désordre, c'est la mécréance et le péché. »[269]

Comment les hypocrites sèment-ils la corruption ? (V12)

Ibn Jarîr affirme : « Les hypocrites sèment la corruption en désobéissant au Seigneur et en transgressant Ses interdits, ils délaissent les obligations religieuses qu'Il leur a prescrites et ils mettent en doute Sa religion. Ceci étant, aucune action n'est acceptée sans croyance en cette religion et sans la conviction en le fait qu'elle est la vraie religion. Qui plus est, ils mentent aux croyants, leur présentant un visage trompeur, car au fond, ils sont envahis par le doute. Lorsque cela leur est possible, ils soutiennent ceux qui renient Allah, Ses Livres et Ses Messagers contre les pieux serviteurs d'Allah. C'est ainsi qu'ils sèment la corruption et le désordre sur Terre, bien qu'ils soient convaincus d'agir en faveur de l'ordre sur Terre. »[270]

Cette opinion semble correcte, car lorsque les croyants s'allient aux infidèles, le désordre et la corruption règnent alors sur Terre. Allah, le Très-Haut, a dit :

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾ ﴾

﴿ Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi, il y aura discorde sur Terre et grand désordre. ﴾[271]

Allah ordonne aux croyants de rompre toute alliance ou lien avec les mécréants :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾ ﴾

---

[268] Ibn Abî Ḥâtim (1/50).
[269] Aṭ-Ṭabarî (1/288).
[270] Aṭ-Ṭabarî (1/289).
[271] S8 V73.

﴿ **Ô croyants ! Ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Allah une preuve évidente contre vous ?** ﴾[272]

Le mal des hypocrites est plus grand encore que celui des mécréants, car ils prétendent être croyants mais s'allient aux mécréants contre les croyants.

Le Très-Haut dit : ﴿ **Et lorsqu'on leur dit : « Ne semez pas la corruption sur la Terre ! », ils disent : « Au contraire nous ne sommes que des réformateurs ! »** ﴾, ainsi, ils veulent plaire aux deux parties, aux croyants comme aux mécréants et entretenir de bons liens avec les deux.

D'après Muḥammad Ibn Isḥâq, Ibn 'Abbâs ﷺ explique leurs propos ainsi : « Nous souhaitons réconcilier les deux parties : les croyants et les gens du Livre (les juifs). »[273]

Allah leur répond : ﴿ **Mais plutôt, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte.** ﴾

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ ﴾

﴿ **(13). Et quand on leur dit : « Croyez comme les gens ont cru ! », ils disent : « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ? » Certes, ce sont eux les faibles d'esprit, mais ils n'en ont pas conscience.** ﴾

Lorsque l'on demande aux hypocrites de croire comme les gens ont cru, c'est-à-dire en Allah, en Ses anges, en Ses Livres, en Ses Messagers, en la Résurrection, au Paradis, à l'Enfer et en tout ce qui a été révélé par Allah, et lorsqu'on leur demande d'obéir à Allah et à Son Messager en appliquant leurs ordres et en délaissant leurs interdits, ils répondent : ﴿ **« Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ? »** ﴾

Par « faibles d'esprit », ils, qu'Allah les maudisse, font ainsi allusion aux compagnons.[274]

Or le faible d'esprit est celui qui manque de discernement et qui peine à distinguer ce qui lui profite de ce qui peut lui nuire.

---

[272] S4 V144.

[273] Ibn Abî Ḥâtim (1/52).

[274] Ceci est l'interprétation d'Abû Al-'Âliya ainsi que celle que rapporte Ad-Suddî dans son exégèse d'après Ibn 'Abbâs, Ibn Mas'ûd et d'autres compagnons. Voir Aṭ-Ṭabarî (1/293). C'est aussi l'exégèse d'Ar-Rabî' Ibn Anas, de 'Abdu-r-Raḥmân Ibn Zayd Ibn Aslam entre autres. Voir Aṭ-Ṭabarî (1/294).

Allah leur répond en ces termes : ﴿ **Certes, ce sont eux les faibles d'esprit, mais ils n'en ont pas conscience.** ﴾

Le comble, c'est qu'ils ignorent qu'ils sont égarés, ce qui témoigne de la profondeur de leur égarement.

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ ﴾

﴿ (14). Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent : « Nous croyons », mais quand ils se trouvent seuls avec leurs diables, ils disent : « Nous sommes avec vous, nous ne faisions que plaisanter. » (15). C'est Allah qui Se moque d'eux et Il les laisse s'enfoncer dans leur rébellion si bien qu'ils ne cesseront de s'égarer. ﴾

La ruse et la sournoiserie des hypocrites (V14)

Le Très-Haut nous dit que lorsque les hypocrites rencontrent les croyants, ils disent : « Nous croyons », se faisant passer pour tels, prétendant avoir de nobles et sincères intentions, alors qu'ils font cela par pure hypocrisie, pour duper les croyants, pour se protéger et partager les biens et les butins des croyants.

Allah dit : ﴿ **Quand ils se trouvent seuls avec leurs diables** ﴾, et les diables sont leurs chefs, à savoir les rabbins et les chefs religieux polythéistes ainsi que les chefs de file des hypocrites.

Ibn Jarîr commente : « On appelle "diable" tout être qui se rebelle, qu'il soit humain ou djinn, comme le dit le Très-Haut :

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾

﴿ Ainsi, à chaque Prophète avons-Nous assigné un ennemi : des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent les uns aux autres des paroles enjolivées et trompeuses (...). ﴾ [275]

---

[275] S6 V112.

Que veut dire « plaisanter » ? (V14-15)

Allah cite les paroles des hypocrites : ﴿ **Nous ne faisions que plaisanter** ﴾, c'est-à-dire « nous moquer d'eux ».[276]

Ad-Dahhâk rapporte d'Ibn 'Abbâs ﷺ que les hypocrites se moquaient des compagnons.[277]

Allah leur répond ainsi : ﴿ **C'est Allah qui Se moque d'eux et Il les enfoncera dans leur rébellion si bien qu'ils ne cesseront de s'égarer.** ﴾

Ibn Jarîr affirme qu'Allah nous informe, dans les versets qui suivent, de la manière dont Il les traitera au Jour de la Résurrection, de la ruse, de la tromperie et de la moquerie qu'Il réservera aux hypocrites.

﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا۟ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوا۟ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ بَابٌۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿١٣﴾ ﴾

﴿ **Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient : « Attendez que nous empruntions de votre lumière ! » Il sera dit : « Revenez en arrière, et cherchez de la lumière ! » C'est alors qu'on élèvera entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde, et dont la face apparente a devant elle le châtiment.** ﴾[278]

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧٨﴾ ﴾

﴿ **Que les mécréants ne s'imaginent pas que le sursis que Nous leur accordons soit à leur avantage. Si Nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils accumulent les péchés. Et ils subiront un châtiment avilissant.** ﴾[279]

Ibn Jarîr commente : « Allah, le Très-Haut, nous informe qu'Il punira les hypocrites pour leurs railleries et leur traîtrise. »

---

[276] At-Tabarî (1/300).
[277] At-Tabarî (1/300). Cet avis est partagé par Ar-Rabî' Ibn Anas et Qatâda.
[278] S57 V13.
[279] S3 V178.

La rébellion et l'aveuglement (V15)

Le Très-Haut dit : ﴿ **Il les laisse s'enfoncer dans leur rébellion.** ﴾ As-Suddî rapporte d'après Ibn 'Abbâs, Ibn Mas'ûd et d'autres compagnons que l'expression « Il les laisse » signifie « Il leur accorde un délai ».[280]

Quant à Mujâhid, il explique que cela signifie qu'Allah fait accroître leur rébellion, comme cela est mentionné dans ces autres versets :

﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ ﴾

﴿ **Pensent-ils que ce que Nous leur accordons, comme biens et enfants, [soit une avance] que Nous Nous empressons de leur faire sur les biens [de la vie future] ? Au contraire, ils n'en ont pas conscience.** ﴾[281]

Ibn Jarîr commente en disant que l'interprétation la plus juste consiste à dire qu'Allah leur accorde un délai afin que leurs péchés augmentent ainsi que leur rébellion.

Allah dit aussi :

﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾ ﴾

﴿ **Nous détournerons leurs cœurs et leurs vues comme ce fut le cas lorsqu'ils refusèrent de croire la première fois, Nous les laisserons alors se débattre dans leur rébellion.** ﴾[282]

Quant au terme « rébellion » (طُغْيَان), il indique le fait de dépasser les limites, comme dans le verset suivant :

﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَـٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ ﴿١١﴾ ﴾

﴿ **C'est Nous qui, lorsque l'eau déborda, vous chargeâmes sur l'Arche…** ﴾[283]

D'après Ibn Jarîr, l'aveuglement désigne l'égarement. ﴿ **Il les laisse s'enfoncer dans leur égarement** ﴾, c'est-à-dire dans leur mécréance.

Ils errent ainsi, aveuglés et perdus, sans trouver d'issue, car Allah a apposé un cachet sur leurs cœurs et les a rendus aveugles en posant un voile sur leur visage, de telle sorte qu'ils ne trouvent plus le droit chemin.[284]

---

[280] At-Tabarî (1/311).
[281] S23 V55-56.
[282] S6 V110.
[283] S69 V11.

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾ ﴾

﴿ (16). Ceux-là sont ceux qui ont troqué la guidée contre l'égarement. Leur négoce ne leur a guère profité et ils ne furent point guidés ! ﴾

As-Suddî rapporte au sujet de ce verset ce commentaire d'Ibn 'Abbâs, d'Ibn Mas'ûd et d'autres compagnons : « Ils ont choisi l'égarement et refusé de suivre le droit chemin. »

Quant à Mujâhid, il dit que ce sont des personnes qui ont cru puis ont renié la foi. Qatâda dit que ces gens ont préféré l'égarement à la guidée, cette explication est en accord avec les paroles d'Allah :

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾

﴿ Et quant aux Thamûd, Nous les guidâmes mais ils préférèrent l'aveuglement à la guidée (...). ﴾ [285]

A propos de notre verset, les exégètes expliquent que les hypocrites ont délaissé le droit chemin et y ont préféré l'égarement. Le verset fait allusion à ceux qui ont d'abord eu la foi avant de la renier :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾ ﴾

﴿ C'est parce qu'en vérité ils ont cru puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc ont été scellés de sorte qu'ils ne comprennent rien. ﴾ [286]

Mais il désigne aussi ceux qui ont toujours préféré l'égarement à la guidée, comme c'est le cas des mécréants.

Allah dit : **﴿ Leur négoce ne leur a guère profité et ils ne furent point guidés ! ﴾**

A ce propos, Ibn Jarîr en rapporte le commentaire de Qatâda : « Par Allah ! Nous les avons vus choisir l'égarement au détriment de la guidée, la division au détriment de l'unité, la peur au détriment de la sécurité, et l'innovation au détriment de la sunna ! »[287]

---

[284] At-Tabarî (1/309).
[285] S41 V17.
[286] S63 V3.
[287] At-Tabarî (1/316). Rapporté également par Ibn Abî Hâtim (1/60).

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ ﴾

« (17). Ils sont semblables à celui qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé les alentours, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. (18). Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir [de leur égarement]. »

La parabole concernant les hypocrites (V17-18)

Allah compare ici ces hypocrites à l'homme qui allume un feu qui éclaire les alentours. Cette lumière lui permet de voir ce qui se trouve autour de lui et de se sentir en sécurité. C'est alors que le feu s'éteint et il se trouve ainsi dans une obscurité profonde, incapable de voir quoi que ce soit ni de trouver son chemin. Il est également sourd, muet et aveugle, de telle sorte que même avec de la lumière, il ne verrait rien. Il ne pourra ainsi plus revenir à son état initial. Tels sont les hypocrites : ils ont troqué la voie droite contre l'égarement, ils ont préféré l'aveuglement à la guidée, l'errance à la bonne direction.

Cette comparaison confirme qu'ils ont bien cru avant de renier la foi. Et Allah est le plus savant.

« **Allah a fait disparaître leur lumière** », Allah leur a enlevé la lumière qui pouvait leur être utile et n'a laissé que les flammes qui peuvent leur nuire en les brûlant, ainsi que la fumée qui peut les gêner.

Allah « **les a abandonnés dans les ténèbres** », c'est-à-dire dans le doute, la mécréance et l'hypocrisie dans laquelle ils sont plongés. « **Ils ne voient plus rien** », ils ne peuvent plus suivre le chemin du bien, car ils ne le voient plus ; ils sont sourds et muets, ils n'entendent plus l'appel au bien, ni ne peuvent prononcer des paroles qui auraient pu leur profiter, et ils sont aveugles dans l'errance et dépourvus de clairvoyance, comme Allah le dit :

﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ ﴿٤٦﴾ ﴾

« (…) Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. » [288]

---

[288] S22 V46.

Qatâda explique ce verset ainsi : « L'hypocrite a auparavant attesté qu'il n'y a de divinité digne d'adoration autre qu'Allah. Cette attestation a illuminé le monde qui l'entoure, elle lui a permis de se marier parmi les musulmans, de participer aux combats, de toucher l'héritage et de voir sa vie et ses biens préservés. Mais à sa mort, cette attestation lui est soustraite, parce qu'elle n'avait pas racine dans son cœur et qu'elle n'était pas perceptible dans ses œuvres. »

﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا۟ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۟ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ ﴾

(19). [On peut aussi les comparer à ces gens qui,] au moment où les nuées éclatent en pluies, chargées de ténèbres, de tonnerre et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort, et Allah encercle de tous côtés les infidèles. (20). Peu s'en faut que l'éclair ne leur emporte la vue ; chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent, mais dès qu'il fait obscur, ils sont figés. Si Allah le voulait, Il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue, car Allah a pouvoir sur toute chose.

Seconde parabole concernant les hypocrites (V19-20)

Allah, le Très-Haut, décrit ici une autre catégorie d'hypocrites. Il les compare à des gens auxquels la vérité parvient parfois et qui sont d'autres fois assaillis par les doutes. Leurs cœurs, lors de ces moments de doute et de reniement, sont comme une pluie.

Ibn Mas'ûd, Ibn 'Abbâs et d'autres compagnons ont expliqué que le mot arabe « sayyib » (صَيِّب) désigne la pluie. [289]

Ad-Dahhâk, quant à lui, explique que le terme signifie « nuages ».[290] Toutefois, ce qui est le plus connu est qu'il s'agit de pluies tombant dans la pénombre. Par métaphore, cette pénombre est symbole des doutes, de la mécréance et de l'hypocrisie qui caractérisent ces gens.

---

[289] At-Tabarî (1/334). Cet avis est partagé par Abû Al-'Âliya, Mujâhid, Sa'îd Ibn Jubayr, 'Atâ', Al-Hasan Al-Basrî, Qatâda, 'Atiyya Al-'Awfî, 'Atâ' Al-Khurâsânî, As-Suddî et Ar-Rabî' Ibn Anas. (Ibn Abî Hâtim 1/66).

[290] Ibn Abî Hâtim (1/67).

Cette pluie est couplée à des coups de tonnerre qui terrorisent les cœurs, car les hypocrites souffrent sans arrêt de l'effroi et de la terreur :

﴿ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ﴾

﴿ (...) Ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux (...). ﴾ [291]

﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾ ﴾

﴿ Et ils (les hypocrites) jurent par Allah qu'ils sont vraiment des vôtres alors qu'ils ne le sont pas. Mais ce sont des gens peureux. S'ils trouvaient un refuge, des cavernes ou un souterrain, ils s'y dirigeraient donc et s'y précipiteraient à bride abattue. ﴾ [292]

Les éclairs (برق) symbolisent la lumière de la foi qui touche parfois leurs cœurs.

Puis, Allah dit : **﴿ [Ils] se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort, et Allah encercle de tous côtés les infidèles. ﴾** Leurs précautions ne servent à rien, car Allah les domine de Sa toute-puissance !

﴿ Peu s'en faut que l'éclair ne leur emporte la vue ﴾, à cause de son intensité et de leur faible vue et leur foi hésitante. 'Alî Ibn Abî Ṭalḥa en rapporte l'exégèse d'Ibn 'Abbâs qui dit que peu s'en faut que les versets clairs du Coran ne dévoilent leur vrai visage.[293]

﴿ Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent ﴾, selon Ibn 'Abbâs ﷺ, chaque fois que les hypocrites constatent une victoire de l'islam, leurs cœurs penchent vers l'islam, mais lorsque les musulmans subissent un revers, ils reviennent à la mécréance.[294]

Allah, le Très-Haut, dit :

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ ﴾

﴿ Il en est parmi les gens qui adorent Allah de façon indécise. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent (...). ﴾ [295]

---

[291] S63 V4.
[292] S9 V56-57.
[293] At-Tabarî (1/349).
[294] At-Tabarî (1/349).
[295] S22 V11.

﴿ **Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent, mais dès qu'il fait obscur, ils sont figés.** ﴾ Muḥammad Ibn Isḥâq cite l'exégèse d'Ibn 'Abbâs ﷺ : « Ils connaissent la vérité et l'expriment par des paroles, c'est ainsi qu'ils prétendent suivre le droit chemin. Mais lorsqu'ils retournent à la mécréance, ils se figent et restent confus. »[296]

Au Jour de la Résurrection, les croyants disposeront d'une lumière en proportion de leur foi et de leurs œuvres. Cette lumière leur permettra de traverser le Pont. Ibn Abî Ḥâtim rapporte ce commentaire d'Ibn 'Abbâs ﷺ : « Chaque monothéiste recevra une lumière au Jour de la Résurrection. La lumière des hypocrites s'éteindra et, voyant cela, les croyants seront effrayés et diront : ﴿ **Seigneur, parfais notre lumière !** ﴾ »[297]

Les croyants, les hypocrites et les mécréants

Les gens se divisent en plusieurs catégories :

- les croyants à la foi pure et sincère, décrits dans les quatre premiers versets de cette sourate (Al-Baqara) ;

- les vrais mécréants, décrits dans les deux versets suivants ;

- les hypocrites, qui eux-mêmes sont de deux sortes : les vrais hypocrites concernés par la parabole du feu, et les hypocrites à la foi chancelante. A ces derniers, la lumière de la foi apparaît parfois puis disparaît. Ils sont concernés par la parabole de l'eau et leur cas est moins grave que celui des précédents.

Dans une autre sourate, Allah propose une autre parabole concernant les mécréants qui pensent être sur la bonne voie, et ceci est la pire des ignorances, car ils ignorent qu'ils sont ignorants :

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَسَرَابِۭ بِقِيعَةٖ يَحۡسَبُهُ ٱلظَّمۡـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمۡ يَجِدۡهُ شَيۡـٔٗا ﴾

﴿ **Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien (...).** ﴾[298]

Puis, Allah mentionne une autre parabole pour ceux dont l'ignorance est moindre :

---

[296] At-Ṭabarî (1/346). Cet avis est partagé par Abû Al-'Âliya, Al-Ḥasan Al-Baṣrî, Qatâda, Rabî' Ibn Anas et As-Suddî. Il s'agirait de l'avis le plus sûr et Allah est le plus savant.

[297] Al-Ḥâkim (2/495). Aḍ-Ḍaḥḥâk Ibn Muzâḥim fit un commentaire semblable.

[298] S24 V39.

﴿ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴾[299]

« [Les actions des mécréants] sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde ; des vagues la recouvrent, [vagues] au-dessus desquelles s'élèvent [d'autres] vagues, sur lesquelles il y a [d'épais] nuages. Ténèbres [entassées] les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. »

Allah distingue donc deux types de mécréants : ceux qui appellent à la mécréance et ceux qui suivent.

De même, au début et à la fin de la sourate Al-Wâqi'a (S56) ainsi que dans la sourate Al-Insân (S76), Allah mentionne deux catégories de croyants : les devanciers, qui sont les plus proches d'Allah (الْمُقَرَّبُون) et les pieux (الْأَبْرَار).

Ainsi, nous voyons qu'il y a deux catégories de croyants, deux catégories de mécréants (meneurs et suiveurs) et deux catégories d'hypocrites (les purs hypocrites et ceux qui n'ont que quelques caractéristiques de l'hypocrisie).

Citons ce hadith rapporté par 'Abdu-l-Lâh Ibn 'Amr ﷺ : **« Il y a trois caractéristiques qui, si elles sont réunies chez quelqu'un, font de lui un hypocrite. Quant à celui qui n'en a qu'une, il possèdera alors une caractéristique de l'hypocrite, à moins qu'il ne s'en débarrasse ; lorsqu'il parle, il ment, lorsqu'il s'engage, il ne respecte pas son engagement et lorsqu'on lui confie un dépôt, il le trahit. »**[300]

Partant de là, certains savants ont dit que l'homme peut réunir en lui une part de foi et une part d'hypocrisie. Ainsi, il peut être croyant tout en agissant de façon hypocrite, ou bien il peut être hypocrite dans sa croyance.

Les types de cœurs

Selon Abû Sa'îd ﷺ, le Messager d'Allah ﷺ a dit : **« Il y a quatre catégories de cœurs : un cœur pur qui renferme une lampe éclatante, un cœur endurci et clos, un cœur sens dessus dessous et un cœur à deux faces. Le cœur pur est celui du croyant, sa lampe contient sa lumière (sa foi), le cœur endurci est celui du mécréant, le cœur sens dessus dessous est celui du vrai hypocrite qui a cru puis renié et le cœur à deux faces est celui qui contient foi et hypocrisie.**

---

[299] S24 V40.
[300] *Fath Al-Bârî* (1/111). Muslim (1/78).

La foi qu'il renferme est comme une herbe qui pousse avec de l'eau pure et son hypocrisie est comme un abcès rempli de sang et de pus. La substance qui prédomine prend le dessus sur son cœur. » [301]

« Si Allah le voulait, Il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue. » Muḥammad Ibn Isḥâq en rapporte cette explication d'Ibn 'Abbâs ﷺ : « Allah pourrait leur ôter ouïe et vue pour avoir renié la vérité après l'avoir connue. **« Allah a pouvoir sur toute chose »**, Allah a tout pouvoir sur Ses serviteurs, qu'Il peut châtier ou auxquels Il peut pardonner. » [302]

Quant à Ibn Jarîr, il affirme qu'Allah a voulu, par ce verset, mettre en garde les hypocrites et les prévenir de Sa toute-puissance et de Sa capacité à leur ôter l'ouïe et la vue.[303]

Dans le verset que nous étudions, Allah utilise la conjonction « aw » (أَوْ) ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ ﴾ Ainsi, cette particule aurait le sens de « et » et les deux paraboles concerneraient la même catégorie d'hypocrites, comme lorsqu'Allah dit :

﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ ﴾

« (…) et n'obéis ni au pécheur, parmi eux, ni au grand mécréant. » [304]

Il se peut aussi que ce « aw » ait le sens de « ou » et serve à laisser le choix au Prophète ﷺ d'utiliser l'une ou l'autre parabole.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ ﴾

« (21). Ô hommes ! Adorez votre Seigneur, qui vous a créés vous ainsi que ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. (22). C'est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir, ne Lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez ! »

---

[301] Aḥmad (3/17) avec une chaîne authentique.
[302] Ibn Abî Ḥâtim (1/76).
[303] At-Ṭabarî (1/361).
[304] S76 V24.

L'unicité de l'adoration (تَوْحِيدُ الأُلُوهِيَّة) (V21-22)

Allah nous dit ici qu'Il est la seule divinité digne d'adoration. Celui qui, par Sa grâce, a tiré Ses serviteurs du néant vers l'existence. De même que c'est Lui qui les a comblés de bienfaits, apparents ou non, qui a fait de la terre un lit, c'est-à-dire une couche ferme et stabilisée par de hautes montagnes. Et Il a fait du ciel un toit :

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ ءَايَٰتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾

﴿ Et Nous avons fait du ciel un toit protégé. Et cependant ils se détournent de ses merveilles. ﴾ [305]

C'est Allah **﴿ qui précipite la pluie du ciel ﴾**, c'est-à-dire qui la fait tomber des nuages lorsque les hommes en ont besoin et par cette eau, Il fait pousser toutes sortes de plantes et de fruits, à titre de subsistance pour les hommes et les animaux.[306]

Ainsi, Allah, qui est le Créateur et le Pourvoyeur, est Celui qui mérite seul l'adoration.

Il dit : **﴿ Ne Lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez ! ﴾**

On rapporte à ce sujet que 'Abdu-l-Lâh Ibn Mas'ûd ﷺ interrogea le Prophète ﷺ en disant : « Ô Messager d'Allah ! Quel est le plus grave des péchés aux yeux d'Allah ? » Il répondit : **« C'est de donner un égal à Allah alors qu'Il t'a créé. »**[307]

Mu'âdh ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit : **« Connais-tu le droit d'Allah sur Ses serviteurs ? C'est qu'ils L'adorent sans rien Lui associer. »**[308]

Le Messager d'Allah ﷺ a dit aussi : **« Qu'aucun d'entre vous ne dise : "Ce qu'a voulu Allah et untel", mais dites plutôt : "Ce qu'a voulu Allah, puis ce qu'a voulu untel" ! »**[309]

---

[305] S21 V32.
[306] Voir aussi S40 V64.
[307] *Fath Al-Bârî* (8/350). Muslim (1/90).
[308] *Fath Al-Bârî* (13/359). Muslim (1/59).
[309] Ahmad (5/384, 394, 398).